

فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَافَةً وَرَحْمَةً وَرَهَابِيَةٌ أَتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ
رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَابِهَا فَفَاتِنَا الَّذِينَ اسْتَوْا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ
فَاسِقُونَ ﴿٣٧﴾

(سورة الحديد)

هو سبحانه يحدثنا عن موكب الرسل إلى أن وصل إلى عيسى عليه السلام وما جاء به من الإنجيل وكيف أودع في قلوب الذين اتبعوه شفقة شديدة ورقة وعطفًا وابتدعوا الرهبانية زيادة منهم في العبادة ولم يفرضها الله عليهم ، لكنهم التزموها ابتغاء رضوان الله ، لكن منهم من حافظ عليها والكثير منهم فسق عنها . وسبحانه حين يفرض أمراً تعبدياً فعمل المؤمن أن يؤديه . ويزيد ثواب المؤمن إن ترقى في التعبدات . لكن إن ترقى الإنسان في التعبد فعليه أن يعطى هذا الترقى حقه لأنه ألزم به نفسه أمام الله . إذن فالأخوذ عليهم ليس ابتداع الرهبانية ، ولكن عدم رعاية بعضهم لها حق الرعاية .

« ذلك أن منهم قسيسين ورهباناً وأنهم لا يستكبرون » إذن فبعضهم من يرصد حياته للعلم ، ومنهم النمذج التطبيقى العمل وهم الرهبان ، وليس فيهم الاستكبار أو الملوك ، ومادام فيهم ذلك فهذا يعنى أنهم لا يطلبون السلطة الزمنية . وسيظلون أقرب إلينا مودة مادامت فيهم هذه الحيثية . فإن تخلوا عن واحدة منها وأصابوا سلطة زمنية فهذا يعنى أنهم تخلوا عن الصفة التى حكم الله لهم بسببها بأنهم أقرب مودة . وإن تمسكوا بها على العين والرأس .

ويقول الحق من بعد ذلك :

وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ
تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مَنَاعِرُ فَوَاسِقٌ يُقُولُونَ رِئًا

ءَامَنَّا فَكُتِبَ لَنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ

هذه دقة الأداء القرآني الذي جاء من قبل أن يجهد المفكرون أنفسهم في دراسة ظواهر وأحوال النفس البشرية في مجال علم النفس بالبحث والاستقراء والتجارب ، وأثر ذلك في وظائف الأعضاء . لقد قال العلم : إن لكل آلة وظيفة ، فالعين ترى ، والأذن تسمع ، واللسان يتذوق ويتكلم ، والأنف يشم ، واليد تلمس ، وقال العلماء في البداية : إن هذه هي الحواس الخمس الظاهرة ، وكلمة : الظاهرة : هذه إنما جاءت للاحتياط ، لأن هناك أموراً يشعر بها الإنسان ولكن لا يدرك كيفية ولا مصدر شعوره بها مثل الجوع أو العطش ، أو في أثناء المقارنة بين شيئين أيما أكثر ثقلًا .

لقد حاول العلماء إدراك كيفية تمييز الإنسان بين ثقل وثقل آخر ، فقالوا : إن هناك حاسة اسمها حاسة العضل ، فعندما يحمل الإنسان شيئاً ما فإنه يجهد العضلات لدرجة تمكنه من التمييز بين درجات الجهد . وعرفوا أيضاً أن هناك حاسة اسمها حاسة اللمس ، وهي الحاسة التي يميز بها الإنسان درجة نعومة أو سمك أى نوع من القماش حتى ولو كان السمك يبلغ الواحد من العشرة من المليمتر .

إذن فهناك حواس كثيرة يمكن للإنسان الإدراك بها ، وهناك حواس تترك بعضاً من الأثر في النفس البشرية كآثار الحب والميل أو البغض والغفرة ، ومقرها الوجدان . كإدراك حلاوة طعام شيء أو كراهة شيء آخر ، فإذا استطاب الإنسان شيئاً أخذ منه مرة ثانية ، وهذا العمل هو نزوع يتبع الوجدان الذي يتبع الإدراك .

إذن فهناك إدراك يدرك . وهناك وجدان يجده ، وهناك نزوع ينزع . مثال ذلك إدراك وردة جميلة المنظر واللون في بستان. هذا الإدراك قد يصيب من القلب عشقاً وحباً ، أى وجداناً ، وأنت حري أن تدرك ما شئت ، وأن تعج ما شئت ، لكن ليس لك أن تمد يدك لتغطف الوردة ، لأن الشرع يحرم ذلك . وحواس البستان أيضاً بمنعك من ذلك . هذا على الرغم من أن أحداً لا يمنعك من أن تنظر إلى الوردة وتستمتع بجماها . فالإدراك - إذن - مباح ، والوجدان أمر مباح .

أما التزوع فهذا هو الأمر الذي تتدخل فيه الشريعة . ولنا أن نكرر أن الإدراك مباح والوجدان مباح إلا في إدراك جمال الأنوثة ، فالشرع يتدخل من البداية . فأنت قد تدرك جمال المرأة فتجد في نفسك حباً وميلاً ، فإذا نزعته فكيف يمكنك أن تضبط نفسك ؟ فأنت بعد الإدراك والوجدان إما أن تنزع وإما أن تكبت . وإن نزعته انتهكت أعراض الناس ، وإن كبت ، أصابك القهر والالم ، لذلك يتدخل الشرع في هذه المسألة من بدايتها فيمنعك تحريماً من أن تدرك ، وذلك بأمر واضح هو غض البصر ، لأن المسألة الجنسية من الصعب أن تفصلها عن بعضها ، فالإدراك يمكن فصله عن الوجدان ، والتزوع يمكن فصله عن الوجدان والإدراك في أمر الوردية . أما في المسألة الجنسية فهي معار . . إما أن يقابله الإنسان بأن يعف وإما أن يبلغ . فإن عف الإنسان فهو يكت ويتوتر ، وإن ولغ الإنسان في أعراض الناس فهذا أمر يسبب هتك أعراض الناس . ولذلك يمنع الشرع من البداية مسألة الإدراك .

وقد جاءت هذه الآية الكريمة قبل أن يأتي علماء النفس ليفسروا أمور الإدراك والوجدان والتزوع ، لها هوذا الحق يقول : « وإذا سمعوا » وهذا إدراك بحاسة الأذن . وما المسموع ؟ يجيب القرآن : « ما أنزل إلى الرسول » . وهذا هو سبب الوجدان الذي يأتي في قوله : « ترى أمينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق » . فكيف يكون نزوعهم بعد هذا الوجدان ؟ إنهم : « يقولون ربنا آما فاكثنا مع الشاهدين » ، هذه هي العملية التزوعية . والقرآن الذي نزل من أربعة عشر قرناً ، جاء بترتيب الإدراك والوجدان والتزوع قبل أن يأتي به العلم . فساعة سمعوا بالأذن ، حدث شيء في الوجدان ، والتغير الذي في الوجدان له علامات ظهرت في صوبهم التي فاضت بالدمع .

وهنا نميز بين أمرين : الأول هو اغرواق العين بالدمع ، أي أن تحتل العين بالدمع لكن لم تصل درجة التأثير إلى أن تسقط الدموع من العين ، ويقال : « اغروقت عين فلان » أي امتلأت بحبه بالدموع ولكنها لم تسقط . والثاني وهو فيض الدموع من العين ، والفيض لا يكون إلا نتيجة امتلاء الطرف بالمظروف ، فكان الدمع قد ملأها امتلاء ، فملأ مثلها ملاء إناء أو كواباً إلى النهاية فيزيد وفيض .

إذن كان سبب كل ذلك أنهم عرفوا أن القرآن من الحق . ونلاحظ أن « من » تتكرر في الأداء هنا . « وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق » . قد « من » تسبق الدمع . و « من » مدخومة في « ما » فصارت « ما » و « من » تسبق الحق .

« وتفيض من الدمع » قد « من » هنا هي : « من » الابتدائية . و « مما عرفوا » هنا « من » السببية أي بسبب أنهم عرفوا أن هذا القرآن منزل من الحق سبحانه . و « من الحق » للتعبير ، أي عرفوا بعضاً من الحق ، لأنهم لم يسمعوا كل القرآن .

إذن جاءت « من » ثلاث مرات ، وكل مرة لها مجال لتؤدي إلى المجموع البالي الذي يصف المظاهر الثلاثة للإدراك والوجدان والتزوع . وهذه المراتب هي مظاهر الشعور التي انتهى إليها العلم التجريبي حين أراد أن يتعرف إلى وظائف الأعضاء ومدى تفاعلها إدراكاً ووجداناً وتزوعاً .

والتزوع هو الذي يمتنا هنا ، لقد قالوا : « فآتيناهم مع الشاهدين » والإيمان أمر يعود إليهم . أما الكتابة مع الشاهدين فهي أمر يعود على الآخرين ، فكان المزمع ينال حظاً عالياً ، إنه يؤمن لذاته ، ثم من بعد ذلك يكون وعاء ولساناً يبلغ منهج الإيمان إلى غيره لأنه لا يكون شاهداً إلا إذا كانت شهادته امتداداً لشهادة الرسول وهذا مصداق لقوله سبحانه وتعالى :

﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾

(سورة آل عمران)

أي إنكم يا أمة محمد أفضل أمة أخرجت للناس لا حسياً ولا نسباً ولكن اتباعاً لمنهج ، ومن يتبع المنهج بـ « افعل » و « لا تفعل » فهو الذي يطبق عملية الإيمان بالله . ومن أهل الكتاب من يؤمن بالله فيصير مسلماً ، ولكن الكثير منهم يخرج عن حدود الإيمان . وهناك آية أخرى يقول فيها الحق :

﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ قَاسِمًا
وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبِهِ
وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ عَمَّا يُنْصِبُ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ
لَكَرِيمٌ ﴿١١﴾ ﴾

(سورة البقرة)

إذن فالأمة التي تتبع منهج الإسلام - وهو منهج الاعتدال - هي الأمة المهدية التي
تسير إلى العمل الصالح الصحيح وتعمل به وتطبقه ، لأنه المنهج الذي ينسخ ما قبله
ويصححه ، والرسول صلى الله عليه وسلم هو المهيم على كل من سبقه من
الرسل ، وحياته وما جاء فيها من ملوك هو سنة إيمانية تهدي المؤمنين إلى الطريق
المستقيم . وجاءت في هذه الآية مسألة تحويل القبلة لتعلم المسلمين أن الأمر الأول
بالانجاء إلى بيت المقدس كان اختباراً يتبع فيه من يذهب لصاحب كل أمر وهو الله .
وكان ذلك من الأمور الشاقة إلا على من وهدى الله إلى الهداية ، ثم جاء من بعد ذلك
الأمر بتحويل القبلة إلى الكعبة وهي أول بيت وضعه الله للناس .

إذن فإمامنا شهداء ، وإمام الرسول شهيداً علينا ، فالرسول إنما يشهد أننا بلغنا
وننال منزلتين : منزلة تلقى البلاغ عن الرسول ، ومنزلة الإبلاغ من بعد ذلك إلى
غيرنا من الناس . والمؤمن لا يكون شهيداً إلا إذا كانت شهادته امتداداً لشهادة
الرسول صلى الله عليه وسلم . هذه الشهادة التي جاء بها الحق في وصف أمة
المؤمنين :

﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَلَوْ أَنَّمَنْ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾ ﴾
(سورة آل عمران)

فأنتم يا أمة محمد أفضل أمة أخرجها الله للناس بشرط أن تتبعوا المنهج به « أعمل »
و« لا تفعل » . تأمرون بالطاعات وتنهون عن كل ما نهى عنه الدين ، وبذلك
تكونون قد طبقتم المنهج الدال على صديق إيمانكم بالله إيماناً صحيحاً صادقاً . ولو

صدق أهل الكتاب مثلكم في إيمانكم ، لكان خيراً لهم مما هم عليه . لكن بعضاً منهم يدير أمر الإيمان في قلبه ، والكثير منهم يخرج ويفسق عن مقتضى الإيمان .

إذن فهم عندما قالوا : « آمنا فاكبتنا مع الشاهدين » ، فذلك إقرار بأن الإيمان كان إيمان ذات وإيمان بلاغ إلى الخير . وهم بذلك قد دخلوا الإسلام وصاروا من أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - وههنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول : « لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه » (١) .

وههنا الحق يحدد لنا قيمة الكلمة الطيبة المبلغة عن الله :

﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ (١٣) تُؤْتِي أُكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (١٤) ﴾

(سورة إبراهيم)

إن الكلمة الطيبة هي شجرة لها من الثمار ما ينفع الناس وتظل بظلها الخنون سامعها ، ولها أصل ضارب الجذور في الأرض . ولها فروع تعلو إلى اتجاه السماء . وتعطي الثمار في كل زمن بإرادة خالقها . وهذا المعنى المحسوس مادياً يضربه الله كمثال للناس حتى يعرفوا قيمة المعاني السامية . إذن سيظل صاحب قولة الحق في بلاغ منهج الإيمان إلى الناس يقطع ثمار هذه الكلمة ما بقي إنسان مؤمن إلى أن تلقى الله .

« فاكبتنا مع الشاهدين » ، والشاهد هو المبلغ . وعندما يطلب مؤمن من الله أن يكتبه مع الشاهدين فهو يطلب لنفسه المكانة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين . فالشهيد ليس هو من قتل فقط ، إنما الشهيد هو من يعطي شهادته . والشهيد في معركة إيمانية تفقده حياته هو إنسان أعطى شهادة على أن ما ذهب إليه أثمن من حياته كلها . وهو في ذلك يعطي شهادة عملية . ومن بعد ذلك يقول الحق :

﴿ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يَدْخُلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ ﴾ ٨٤

عندما يأتي التعجب هنا فهذا معناه أن الإنسان يجب أن يعلم أن إيمانه بالله مسألة تعطينا الخير لأنفسنا . فحين نؤمن بالله يقابلنا الحق بفيض الكرم من اطمئنان وخير وعطاء . فليأكم أيها الناس أن تعتقدوا أن الإيمان جاء ليحبيب حركاتكم أو أنه يمنع عنكم اشتهاؤ الأشياء ، ولكن الإيمان جاء ليحل الحرية ، ويعل الشهوة فلا يأخذها الإنسان عابرة تنتهي بانتهاؤ الدنيا ولكن ليأخذها الإنسان خالدة ما بقيت السموات والأرض .

إذن فالدين إنما جاء بالنفع العاقلة ، لأن العاقل إنما يأخذ على مقدار عمره من نفع يسير لا يضر أحداً ، وإن كان يضر النفس أو الغير فالدين يأمر بترك هذا النفع ، ذلك أن النفع إما أن يفوت الإنسان أو يفوته الإنسان . والذكي هو من يؤثر نفع غيره على نفع نفسه .

مثال ذلك أن يأتيك سائل يسألك الطعام لأنه لم يأكل منذ يومين ، ولا يكون في جيбок إلا جنبه واحد فتعطيه له ، إنك بذلك تؤثره على نفسك ، فتكون ضمن من قال فيهم الحق سبحانه :

﴿ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُخْجَوْنَ مِنْ حَاجِرِ الْيَمِّ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شَحْمَةَ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ ٨٥

(سورة الحشر)

ويمثل هذا السلوك يكون الإنسان قد اقتدى بالأنصار الذين استضافوا المهاجرين وأخلصوا الإيمان فأحبوا أهلهم ، ولا يجدون حقدًا أو حسدًا فيما خص به المهاجرين

من مال الفىء وغيره ، وكان جل همهم أن يسعد المهاجرون وقد سبق أن أتروهم بأشياء كانت لهم وارتضوا لأنفسهم عدم البخل ، فوقاهم الله شر البخل فكانوا من الفائزين . والمتصدق بجنيته إنما يأخذ من الله عشرة أمثاله ، وهذه نعمة كبرى . وعندما أمرنا الشرع بغض البصر عن محارم الغير ، والمنفذ لذلك يحفظه الله ويغض الجميع عيونهم عن محارمه ، ألبيت هذه نعمة ؟ لأن فمن الحق أن يظن إنسان أن الدين يقيّد الحرية ، لأن الدين إنما يمل الحرية وينميها ، وينمى الانتفاع عند المؤمن بأن يحول بينه وبين النعمة الحقة .

وإذا ضرب هذا المثل : لنفرض أن رجلاً له ولدان ، الأول منها يستيقظ صباحاً من النوم فيفعل مثلاً علمه أبوه : يتوضأ ويصل ويتوجه إلى دراسته بعد أن يتناول إفطاره ، أما الابن الثانى فلا يستيقظ إلا بصحوة ويظل يتأولم إلى أن يلقى الضمى ثم يخرج من المنزل إلى المقهى . إن كلا من الولدين أراد النفع لنفسه ، الأول أراد النفع الأجل ، والثانى أراد النفع العاجل ، وبعد أن تمر عشر سنوات يتخرج الابن الأول ليكون مقلحاً وناجحاً في الحياة ، ولكن الابن الثانى يظل صعلوكاً فاشلاً ، إذن فكلاهما نظر إلى النعمة ولكن المنظار مختلف .

ولياكم أن تفهموا أن هناك إنساناً لا يحب نفسه ، لا . كلنا نحب أنفسنا . ولكن هناك من يحب نفسه حباً يعطى لها طول البقاء ، فيجد ويجاهد ، وقد يكون شهيداً ، وآخر أحب نفسه بضيق أفق فحافظ على حياته بالجبن وهو قد مات ألف مرة في أثناء هذا الجبن ، وقد كرامته حرصاً على حياة لن يزيد في مقدارها يوماً واحداً . والمتنبى يقول :

أرى كلنا يفرى الحياة لنفسه حرصاً عليها مستهتماً بها صبا
فحب الجبان النفس أوردته التقى^(١) وحب الشجاع النفس أوردته الحريا

ولذلك فالمثلل يعمق في أمر الدين يقول لنفسه : « وماذا لا تؤمن بالله وما جاءنا من الحق » ، والمؤمن يرى أنه من العجيب ألا يؤمن لأنه بطمح إلى مكانة المؤمن . « ونطمح أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين » إذن فالمؤمن يطلب مكانة الإنسان الصالح .

ويقول الحق من بعد ذلك :

فَأَنبَأَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ﴿٨٥﴾

إنها كلمة الحق التي تقال في كل مكان وزمان . قالها نجاشي الحبشة وله سلطان
لاهل الجلاء من قريش الذين استبد بهم باطلهم ، لذلك كان لهذه الكلمة وزنها ،
فعندما سمع ما نزل من القرآن من سورة مريم قال : إن هذا والذي جاء به عيسى
ليخرج من مشكاة واحدة . إذن فهي كلمة حق لها وزن ، والله سبحانه وتعالى يجوز المطاء
لكل من ساند الحق ولو بكلمة فهو سبحانه (الشكور) الذي يعطي علم القليل الكثير ،
(والمحسن) الذي يضاعف الجزاء للمحسنين .

ولنا أن نعرف أن للقول أهمية كبرى لأنه يرتبط من بعد ذلك بالسلوك . وكان قول
النجاشي عظيماً ، لكن العمر قد قصر به عن استرجار العمل بما قال . فقد قال كلمته
وجاءه التوكيل من رسول الله ليصدق للرسول على أم حبيبة بنت أبي سفيان فعقد عليها
وكيلاً عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأمهرها من ماله ثم مات ، ولم تكن
أحكام الإسلام قد وصلت إليه لطبقها ، لذلك كان يكفيه أنه قال هذا القول ،
ولذلك صلى عليه النبي صلاة الغائب .

وهناك قصة « مخبريق » اليهودي . لقد تشرب قلبه الإسلام واستلأ به وكان في
غاية الثراء فقال لليهود : كل مالي لمحمد وسأخرج لأحارب معه . وخرج إلى القتال
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقتل فهاث شهيداً ، وهو لم يكن قد صل في
حياته كلها ركعة واحدة . إذن فبجرد القول هو فتح لمجال الفعل .

« فأتاهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار » والحق يريد أن يؤكد لنا أن كل حركة إيمانية حتى ولو كانت قولاً إنما تأخذ كمالها من عمرها . ونعلم أن الإيمان في سكة كان هو الإيمان بالقول . ذلك أن الناس آمنوا ولم تكن الأحكام قد نزلت ، فعالية الأحكام نزلت في المدينة . وعلى ذلك أثاب الله المؤمنين لمجرد أنهم قالوا كلمة الإيمان ، حدث ذلك ولم يكن قد جاء من الحق الأمر بالبلاغ الشامل وهو قوله الحق :

﴿ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ١١١ ﴾

(من الآية ٢١٤ سورة الشعراء)

فهؤلاء قد جزاهم الله حسن الثواب وسبأهم « محسنين » وكذلك فعل النجاشي ، فقد ذهب إلى الإيمان دون أن توجه له دعوة وكان ذلك قبل أن يكتب رسول الله صل الله عليه وسلم الدعوة للملوك ليؤمنوا ، وعلى هذا فالتجاشي محسن ، لأنه قفز إلى الإيمان قبل أن يطلب منه . وساعة يتكلم الحق عن منزلة من منازل الإيمان فهو أيضاً يتعرض للمقابل ، وذلك لتبلغ العظة مراميها الكاملة . فإذا تحدث عن أهل الجنة فهو يعقبها بحديث عن أهل النار ، وإذا تحدث عن أهل النار فهو يعقبها بحديث عن أهل الجنة ، لأن النفس الإنسانية تكون مستعدة للشئ ومقابله .

ويقول الحق من بعد ذلك :

﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ

أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ١١٢ ﴾

ونعرف أن كلمة « صاحب » ، وكلمة « صحبة » ، وكلمة « أصحاب » ، هذه الكلمات تدل على الملازمة ، والملازمة في الحياة تكون اختيارية لا قهرية ، فلا أحد يصاحب أحداً بالقهر .

ونفهم من قوله : « أصحاب الجحيم » أن هذا يعنى العشق المتبادل بين النار وأهلها ، وليس هذا مراداً ، فهذا إما أن يكون غل مسيل السخرية والاستهزاء بهم ، وإما أن يكون المراد هو الملازمة الثامة والمصاحبة الدائمة التى لا تنفك ولا تنسى . وبعد أن تكلم الحق عن المشركين وتكلم عن اليهود وتكلم عن النصارى ، فهو يتكلم عن المؤمنين ، إنه يتفرض أذهاننا أولاً ليزيل عنها ما علق بها من أمر المخالفين ومناهجهم ، ويأتى لنا من بعد ذلك بالأحكام ، وقد فعل ذلك فى هذه السورة التى تبدأ بآية العفود :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَقْرَأُوا بِالْعُقُودِ ﴾

(من الآية ١ سورة المائدة)

وعقد الإيمان هو ما يرتفع ويسمر على ما يقوله المشركون ويخرج عما يقوله اليهود والنصارى . ومن بعد ذلك نلاحظ أن الحق بعد أن تكلم عن ضرورة الوفاء بالعقود ، فهو يلزم المؤمنين بالمتبع الذى يحصى حركة الحياة . وحركة الحياة يتم استبقاؤها أولاً بالطعام والشراب . لذلك قال :

﴿ أَحَلَّتْ لَكُمْ رَيْبَةَ الْآتَمِ ﴾

(من الآية ١ سورة المائدة)

ومن بعد استبقائه حركة الحياة بالطعام والشراب ، ها هوذا يقول : « حرمت » . وهنا لنا وقفة ، فعندما يحلل الله شيئاً من أجناس الوجود ، وحينما يحرم شيئاً آخر من أجناس الوجود فللسائل أن يسأل بعقلانية ويقول : مادام الحق قد حرم هذه الأشياء فلماذا أوجدها ؟ ونعلم فى حياتنا العادية أن كل صانع إنما يحدد خصائصه لصنعه . ومثال ذلك صانع الطائرة يصمم طائرته ويحدد الوقود اللازم لها ، ولا يمكن أن تسير بوقود سيارة ، فإذا كانت الآلات التى من صنع البشر تفسد إن استخدمنا لها ما لا يناسبها . فكيف إذن نقول لصانعنا : لماذا خلقت الأشياء التى لا تناسبنا ؟ لا بد أن لها مهمة فى الكون واستخداماً آخر يجعلها تنتج الأشياء المفيدة لنا . مثال ذلك سم الحية ، إنه يقتل الإنسان ، ولكن الله ألهم الإنسان القدرة على استخراج السم من الحية لقتل بعض الميكروبات . ومثال ذلك نجد التمساح وهو راقد على الشاطئ والطيور تلقط من فمه بعضاً من غذائها ولا يؤذيها ؛ لأن هذه الطيور هى

التي تنبه التماسح إذا جاء صياد ليقتنصه ، فالطيور تحرس على مصدر قوتها وتحافظ على حياة التماسح . والكهوباء تستخدمها في مجالها ، أما في عكس مجالها فهي تصنع وتدمر .

إذن فليس للإنسان أن يسأل لماذا حرم الله أشياء على الإنسان ؟ لأن لتلك الأشياء دورة في الحياة . ولا يصح أن نفل الوسيلة لتكون غاية . والحق أراد بالحلال والحرام أن يتنفع الإنسان بالصالح له . مثال ذلك أن حرم الله أكل لحم الخنزير . والخنزير إنما وجد ليأكل ميكروبات . إذن فليس للإنسان أن يحول الوسيلة إلى غاية . ويعطى الحق كل يوم للإسلام قوة تأييد تأتيه من خصوم الإسلام .

ومثال ذلك : إننا نجد أن الأمراض تنتشر بتسبب عالية في الأمم التي تستهلك لحم الخنزير ، وشرب الخمر ، وهناك مرض اسمه دتشمع الكبد ، ينتشر في تلك البلدان ، فهل كنا نؤخر تنفيذ أمر الله إلى أن ننشأ المعامل ونقول لنا نتائج أكل الخنزير ؟ أو كان يكفي أن نحرم على أنفسنا ما حرم الله ؟ إن علينا أن ننفذ أوامر الله صيانة لنا :

﴿ سَتَجِدُنَا فِي أَلَاَقٍ وَفِي أُنْفُسِهِمْ حَقٌّ يَقِيْنُ هُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ﴾

(من الآية ٥٢ سورة فصلت)

وكل يوم تظهر لنا آية تؤكد صدق إيماننا بالله ، لذلك فلا يقول أحد : لماذا خلق الله تلك الأشياء المحرمة ؟ لقد خلقها الله وسيلة لا غاية . ومثال ذلك أن خلق الله لنا البترول لنستخرج منه الوقود ، فهل أحد منا يقدر على شرب البترول ؟ إذن فالتحليل والنحریم لصالح الإنسان . فإن خرج الإنسان عن ذلك فلا يلومن إلا نفسه . ولذلك يقول الحق :

﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أُنَزَّلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَلًا ﴾

(من الآية ٥٩ سورة يونس)

كان الحق يستنكر أن نصنع من حلال ما خلق أشياء محرمة . وأن نحرم أشياء حللها الله . كنزك البهيرة والبائية والوصيلة ، وكلها أرزاق من الله . هو سبحانه خالق كل الأشياء وهو الذي يحدد نفعها وعلف نفعها للإنسان . والبهيرة هي الناقة

التي كانوا يشقرون أذنفا حتى لا يتعرض لها أحد بعد أن تكون قد نتجت خمسة أبطن
آخرها ذكر ، وكانوا يطلقونها في المراعى لا تُركب ولا تُحلب ولا يُمنع عنها مرعى أو
ماء . وكانوا يقولون إنها للالهة . وعندما نستكشف آفاق من يستفيد منها ، كنا نجد
الكهنة هم الذين يستفيدون منها . وكذلك السائبة وكانوا يتركونها تطرعا لا يركبها
أحد ولا يحلبها أحد وكان المستفيد منها الكهنة أيضاً . وكذلك الرصيلة وهي الأنثى
التي جاءت في بطن واحد مع ذكر وفلوا وصلت أعضاها فلم يذهبوا الذكر لأهتهم .
وكذلك كانوا يطلقون الفحل الذي نتج من حلبة عشرة أبطن ولالوا قد حوى ظهره
فلا يركب ، ولا يحمل عليه ولا يمنع من ماء ولا مرعى ، والحلق سببته وتعالى
يوضح لنا : لنا لم أحرم هذه الأشياء فلماذا نحرّمونها ؟

هو سببته قد حرم الميتة والدم لأنه هو الذي حدد وبين ما هو حلال وما هو
حرام . وسببته الذي يرزق الرزق فيكون مرة رزقاً مباشراً ومرة يكون رزقاً غير
مباشر . ولذلك جاء الحق بالقول الكريم :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا ءَحَلَّ
اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿٨٧﴾

إذن فامر التحريم موكول إلى خالق الآلة الإنسانية ، وأمر التحليل موكول إلى
خالق الآلة الإنسانية . وأنت أيها الإنسان لا تتدخل في ذلك أبداً . لأن تدخل
الإنسان يكون أحياناً بتحريم ما أحل الله ، وأحياناً يكون تدخل الإنسان بتحليل
ما حرم الله .

إليك أيها الإنسان أن تحرم ما أحل الله لك ، وإليك أن تحلل ما حرم الله عليك .
ونحن هنا أمام مراحل عدة ، لا تمتد أن هناك أمراً حلله الله هو حرام ، ولا تقل إن
هناك أمراً حلله الله هو حرام ، ولا تمتنع عن أمر حلله الله فلنا أنه حرام . ولا تقب
بأمر حلله الله حل أنه حرام ، ولا تجعل أمراً حلله الله فتحرمة حل نفسك ، فلا ينذر

أحد ألا يأكل لحم الضأن أو البقر قال - على سبيل المثال - لأن النذر في ذلك ليس حلالاً ، لأن تحريم الأشياء المحللة بالنذر هو أمر محرم . ولذلك علمنا الحق قائلاً لرسوله :

﴿ لَمْ تُحَرِّمْ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ﴾

(من الآية ١ سورة التحريم)

لا بد لنا أن نعي ذلك الأمر وأن نعرف مراحله : لا تعتقد ، لا تقل ، لا ننتع ، لا نقت ، لا تنذر ، لماذا ؟ لأن في ذلك اعتداء .

يقول الحق تبارك وتعالى :

﴿ لَا تُحَرِّمُوا مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴾ (٨٧)

(من الآية ٨٧ سورة المائدة)

وما الاعتداء ؟ إنه تجاوز الحد فيما حرم الله أو فيما أحل الله . أي أن الله يحب من يفت عند الحدود . وهو سبحانه يقول مرة :

﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُهَا ﴾

(من الآية ١٨٧ سورة البقرة)

ومرة يقول :

﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ﴾

(من الآية ٢٢٩ سورة البقرة)

ففي المنيات : لا تقترب . وفي ما أحله الله : لا تعتد ، لذلك جاء القول على لسان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم : « الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى المشتبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع في المشتبهات وقع في الحرام كراخ برعى حول الحمى يوشك أن يواقع ، ألا وإن لكل ملك حي ألا وإن حي الله تعالى في أرضه محارمه ، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب » (١) .

(١) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن النعمان بن بشير .

إذن فكل كائن له مميزات وله مهمة في الوجود . وأنت أيها الإنسان لا تطلب الوسيلة إلى غاية ، فهناك كثير من المخلوقات هي وسائل ولا تصلح أن تكون غايات ، ولذلك أمرنا الحق بأن نأخذ ما نستفح به مباشرة وأن نترك الأشياء التي حرمها علينا ، فلا تقرب - على سبيل المثال - لحم الخنزير لأن الخنزير مخلوق ليخلصك من الميكروبات ، فإن أكلته تكون قد قلبت الوسيلة إلى غاية . وعليك أيها الإنسان أن تحتفظ بالوسيلة كوسيلة وأن تحتفظ بالغاية كغاية . والذي يحدد لك ذلك هو من صنعك . . . إنه الله .

ودليل ذلك أن خصوم الإسلام يكتشفون كل يوم المميزات التي جاء بها الإسلام فيشبهون إليها . إن الله يشهره ويأمرنا بهذا التحريم منعنا من متاعب التجربة إلى أن ثبت ، والكفار الذين لم يؤمنوا اضطربهم الظروف إلى تناوله ، وعلى ذلك فكل شيء حلال أو حرم بأوامر الله يظهر لنا فائدته أو ضرره طبقاً لقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ سَرَّيْهِمْ أَنْبَتْنَا فِي الْأَفَّاكِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَقٌّ يَقْبِيْنَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوْ لَرَّيْكَفِ بِرَيْكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَسِيْدٌ ﴾ (٢٢٥)

(سورة فصلت)

إذن فلا اعتقاد في شيء حلال أنه حرام ولا قول بمثل ذلك ولا امتناع عنه ولا يفتي إنسان بمثل ذلك . ويأتى الأمر : « ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين » . ونعرف أن الاعتداء إنما هو أن تتجاوز الحد فيما حرم أو فيما حلل ، والحق سبحانه يحب من ينف عند حدود الله . فلا يفريها الإنسان حتى لا تحد له نفسه بمعصية . وعندما يتعد المسلم عنها فهو يفتي الشبهات .

والحق يبين لنا لقد أحلت لكم كذا وحرمت عليكم كذا وهو الخالق . فيجب أن نأخذ من الخالق مواصفات ما يفتي لنا الحياة ، هذا الإبقاء هو ما نصنعه نحن حينما نخترع آلة توخر علينا الحركة وتعطينا الثمرة بأقل مجهود ، فعون يصنع الصانع آلة من الآلات يصنع لها ما يوجد لها الطاقة لتقوم بعملها . ولا يستطيع المستعمل لهذه الآلة أن يغير وقود هذه الطاقة ، فإن غير نوع الطاقة ، فالآلة لا تؤدي مهمتها . فما بالنا بالذي خلق ؟

سُورَةُ الشَّارَةِ

٢٢٥٣

إنه حين يوضح أن هذه الآلة لا تصلح إلا بما أحلت ، ولا يصح أن تدخل عليها ما حرمت عليك . هنا يجب أن نطبع الخالق ؛ لأنه هو الذي يعلم ما يصلح لنا وما لا يصلح . ولم يدع أحد في الكون أنه خلق نفسه ، فلتد افتياتنا وحفظ حياتنا إلى خالقنا ، ولتأخذ ما حلله ونهّد عما حرّمه ، فالآلة - الإنسان - تصلح بأن تفعل الحلال وأن تترك فعل المحرّم . إذن هناك أشياء تفعل ، وهناك أشياء لا تفعل . وهناك أشياء لم يأت فيها الحل أو الحرمة ، فإن أقبل عليها الإنسان فهي تصلح ، وإن لم يقبل عليها الإنسان فهي تصلح أيضاً . والحق سبحانه وتعالى يوضح : أنكم لم تخلقوا هذه الآلة - الإنسان - وأنا الذي خلقتها ، فأنا أعلم بما يعطيها مدد الطاقة ومدد البقاء ، فإن صنعتم غير ذلك كنتم معتلين .

ولذلك يخاطب الحق الذين آمنوا بأنه خلقهم من عدم وأمدهم من عدم ووزعهم لاستبقاء حياتهم ونوعهم ، وعليهم أن يأخذوا من الله هذه الأحكام : ولا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم . وسبحانه يوضح : إن الذي يؤمن بأن إله فليأخذ من مواصفات استبقاء حياته . وعندما يقول سبحانه ذلك فلا به أن يكون هناك سبب داع لهذا القول ولما نزل قوله - سبحانه - :

﴿ لَتَجِدَنَّ أُمَّسَةً أُنَاسٍ عَدُوَّةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرِي ذَلِكَ إِنَّهُمْ قَيْسِيٌّ وَرِهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ٢٢٥٣ ﴾

(سورة المائدة)

الحق جاء في هذا القول الكريم بحيثيات مدحهم وحيثيات قريهم من نودتنا ، فمنهم القيسيون والرهبان الذين ذهبوا في الحياة . ولما سمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك بكوا واجتمع عشرة من الصحابة في بيت عثمان بن مظعون الجمحي ، وفيهم أبو بكر الصديق وعمر وعمر بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وأبو ذر الغفاري وسالم مولى أبي حذيفة والمقداد بن الأسود وسلمان الفارسي ومعاقل بن مقرن ، وانفقوا على أن يصوموا النهار ويقوموا الليل ولا يتناولوا على الفرش ولا يأكلوا اللحم ولا التدك أي الدسم . ويحبوا المذاكير ويسبحوا في الأرض كما يفعل الرهبان . فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فجميعهم

فحمد الله وأثنى عليه فقال : « ما بال أقوام قالوا كذا وكذا لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني » (١) .

وأنزل الحق سبحانه وتعالى :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ ﴾

(من الآية ٨٧ سورة المائدة)

وكلمات الرسول صلى الله عليه وسلم لصحابته وللناس منطقية ، فإذا كانوا يريدون أن يمتنعوا عن طيبات ما أحل الله حتى يعلنوا الزهد مثل السابقين عليهم ، ومن يريد الرهبنة ألا يصل ؟ إنه يقيم الصلاة ، والصلاة لا بد لها من حركة ، والحركة لا بد لها من قوة ، والصلاة لا بد لها من ستر العورة ، وستر العورة يقتضي اللباس ، وهذا اللباس يحتاج إلى تفكير من أين يأتي هذا . الفماش يأتي من تاجر أقمشة ، وتاجر الأقمشة لا بد أنه يأتي به من المصانع التي تنسجها ، والمصانع التي تنسجها لا بد أن تأتي به من المصانع التي غزلته ، والمصانع التي غزلته لا بد أن تأتي به من المحالج التي حلجت ، ثم لا بد من الحيوانات التي أخذ منها إن كان صوفاً ، وأن تربي وتربيتها تحتاج إلى زراعة . إذن فكل هذه الأشياء تتطلب حركة واسعة ، أنت لا تشعر بها إلا حين تحتاج إلى الثوب . فإن كنت تريد أن تنقطع للعبادة فإياك أن تتضع بحركة من يقيم أركان الإسلام ، ويتحرك في الحياة في ضوء منهج الله ساعياً إلى الرزق ، وهذا أمر لا يتأتى .

وأيضاً ، ألا يأكل الذي يريد الانقطاع إلى العبادة ؟ إنه يأكل لينوم إلى الصلاة . وكلنا يعرف كيف يجيء رغيف الخبز . صحيح أن الإنسان يذهب إلى المخبز ليشتري رغيف الخبز ، والمخبز جاء بالدقيق من المطحن . والمطحن جاءه الغلال من المخازن ، والغلال جاءه من الذي زرع . والذي زرع احتاج إلى آلات تحث وآلات تفرس وإلى آلات تمحي ، وبعد ذلك احتاج إلى أشياء أخرى كالسقاء وغيره . إن هذا يحتاج إلى طاقة هائلة .

(١) رواه مسلم ورواه البخاري بلفظ : « فقال أحدهم : أما أنا فأصل الليل أبداً وقال آخر : أنا أصوم النحر ولا أفطر وقال آخر : أنا أعزل النساء فلا أتزوج أبداً . . . »

إذن فالإنسان في حركته في الصلاة يحتاج إلى كل هذه الأعمال ، فإياك أن أردت أن تعتزل الحياة أن تنتفع بعمل من لم يعتزل الحياة . والعمل الذي لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . ولذلك يكون على ولي الأمر أن رأى حرفة يتطلبها الوجود الإنساني والوجود الإيماني ولم يذهب إليها أناس طوع أنفسهم عليه أن يلزم قوماً بأن يفعلوها . وكل صناعة هي فرض كفاية إن قام بها البعض سقطت عن الباقيين . وإن لم يقم بها البعض أثم الجميع .

إذن فلا بد من حركة الحياة . وحركة الحياة تُسلم حلقة إلى حلقة أخرى . فلا تأخذ الثمرة وأنت مع ذلك تعتزل الحياة . والحق سبحانه وتعالى يقول : « لا تحرموا طيبات ما أحل الله » . إنكم إن فعلتم ذلك تكونوا قد أخذتم صفة المشرع واعتديتم على حقه في أن يحلل وأن يحرم ، وهذا اعتداء .

وإذا كان الله قد حرم أشياء وحلل أشياء فهذا بمقتضى صلاحية الأشياء المحللة للإنسان . وحلى الإنسان أن ينظر إلى الأشياء الموجودة المحرمة على أنها رزق غير مباشر لأنها وسيلة إلى رزق مباشر ، كما عرفنا أننا نستخلص من سم الثعابين علاجاً . إذن فالثعبان مخلوق لمهمة تحطم الإنسان . والعالم كله حلقات ، حيوانات تستفيد من أذى بعضها إلى أن يصل الخير كله إلى المؤمن ، فلا يقولون إنساناً ، لماذا خلق إذا كان قد حرم » .

فلا تعتد لتحلل ما حرمه الله وتحرم ما حلك الله ، فترك الاعتداء بتنظيم الوجود . وحين ينظر الإنسان إلى الغاية يجد أن لكل حيوان مهمة مع غيره ، هذه المهمة تزيد إلى الصلاح فيما يصلح للإنسان . لقد حرم الحق بعض الأشياء كرزق مباشر ، لأنها رزق غير مباشر . والرزق المباشر هو ما يأكله الإنسان مباشرة وما يلبسه ، والرزق غير المباشر هو وسيلة إلى الرزق المباشر ، وما حرمه الله هي أشياء مخلوقة كوسائل إلى صحة غيرها .

« يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا ، أي لا تجعلوا الحرام حلالاً ، ولا تجعلوا الحلال حراماً ، ولا تعتدوا ، أي كلوا من الطيبات دون

أن تتجاوزوا الحد ، وهذا هو معنى قوله الحق :

﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا﴾

(من الآية ٣١ سورة الأعراف)

ومن بعد ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَأَنْتُمْ قُلُوبُ اللَّهِ

الَّذِي أَنْشُرَ بِهِ مُؤْمِنَاتٍ﴾

أولا نسأل : ما هو الرزق ؟ الرزق هو ما انتفع به . فالذي تأكله رزق ، والذي تشربه رزق ، والذي تلبسه رزق ، والذي تتعلمه رزق ، والصفات الخلقية من حلم وشجاعة وغيرها هي رزق ، وكل شيء ينتفع به يسمى رزقاً .

ولكن حين يقول الحق : « وكلوا مما رزقكم الله حلالاً طيباً » فهو ينصرف إلى ما يطعمه الإنسان . وحين يقول سبحانه ذلك فالمقصود به أن يأكل الإنسان من الرزق الحلال الطيب . إذن فهناك رزق حرام ، مثال ذلك اللص الذي يسرق شيئاً ينتفع به ، هذا رزق جاء عن طريق حرام ، ولو صبر لجاءته اللقمة تسمى إلى نعمه لأنها رزقه . أو الرزق هو ما أحله الله ، وهنا يختلف العلماء ونسأل البعض : هل الرزق هو الحلال فقط والباقي ليس رزقاً ؟ ونسأل البعض الآخر : هل الرزق هو ما ينتفع به ومنه ما يكون حلالاً ومنه ما يكون حراماً ؟ الحق يقول :

﴿وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا﴾

(من الآية ٨٨ سورة المائدة)

كلوا مما رزقكم هذا أسلوب ، « ومما رزقكم الله » هذا أسلوب آخر . فما رزقكم الله أي تأكله كله ، وهذه لا تصلح ، لأننا لا نأكله كله طبعاً بل إننا سنأكل بعضه ، لأن الذي يؤكل ويطعم إما أن يكون صالحاً لإيجاد مثله ، وإما أن

يكون غير صالح لإيجاد مثله، فعندما يحفظ الإنسان بالدقيق مثلاً فهو لا يتج صنبلة قمح، إذن يجب علينا أن نأكل بعضاً ونستبقى بعضاً صالحاً لأن يتج مثله، فعندما نحفظ بالقمح فهو يصلح أن يأتي بسنابل القمح؛ لذلك جاء الأمر بأن نأكل بعض ما رزقنا الله حتى نحفظ ببعض الرزق لا نأكله، وهذا يعني أن نحفظ بامتداد الرزق، فلو أكل الإنسان كل القمح الذي عنده فكيف يحدث إن أراد أن يزرع؟ إذن فاستبقاء الرزق يقتضي أن نحفظ ببعض الرزق لنصنع به امتداداً رزقياً في الحياة.

والرزق الحلال هنا نوعان: ما يصلح لامتداده فيجب احتجازه بعض منه من أجل أن يستخدمه الإنسان في استجلاب رزق آخر. وما لا يصلح لامتداده كاللذيق مثلاً. نأكل بعضه ونحفظ بعضه لمن لا يقدر على الحركة. ولذلك نجد الحق في سورة يوسف يقول عن رؤيا الملك:

﴿وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعٌ سُتُوتٌ خُضِرَ وَأُخْرَى بُيَاسَتٌ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ الْأَثَرِيُّ فِي رُءْيَايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُونَ﴾ (٤٣)

(سورة يوسف)

هنا قال أهل تفسير الرؤيا:

﴿قَالُوا أَضَلَّتْ أَحْلَامَ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالَمِينَ﴾ (٤٤) (سورة يوسف)

إنه اضطراب في الجواب؛ لأن كونها أضلّت أحلام أنها لا معنى لها، وقولهم بعد ذلك: «وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين» فمعنى ذلك أن لها تأويلاً وقد كان لها تأويل، ثم من الذي رأى الرؤيا؟ إنه الملك. ويأتى الحق بيوسف مفسراً للرؤيا، إذن فلا ضرورة أن يكون الراى مؤمناً ولا صالحاً. وقد يقول قائل: كيف يطلعه الله على مثل هذه المسائل؟ ونقول: قد تكون الرؤيا إكراماً للرائى، وقد تكون الرؤيا إكراماً للمعبر الذى يعرف التأويل، وهى هنا إكرام للمعبر وهو سيدنا يوسف. وحرف سيدنا يوسف كيف يفك «شفرة» الرؤيا. والعجيب في الرؤيا أن البقر الهزيل يأكل البقر السمين. وهنا قال يوسف: